周易像象述

三

即天體天量即心量所謂同人如此

象曰天與火同人君子以類族辨物審異而致同也

先天乾位即後天離位天純陽火生于陰而成于陽故天以日為明以火為用是以天與火言同同而曰人這點天明人之所同以為人者也同類曰類同黨曰族物即理也同人不是一概混同處之各當其物方是中正之同故賢與不肖有類親與踈有族惟一一辨其物賢者還其賢不賢亦不使之遺親者還其

平平美可近故曰易而无備易即乾之易无備猶言无多術也聖人大明只是一个乾之易知豈有他道多端无備即是大舜無爲恭已正南面氣象　上九明之全體其明天明也其行天行也人之心體合乎天則天之明命即在人所謂自天祐之也繫曰履信思順尚賢乾在下見履信離得位見思順一陰孚衆陽見其尚賢　如大有之剛健文明措足而履者都是天地間寔理何履不信蓋明得真切自然踐處真寔所謂信也一心只依着天

天而時行是以元亨六爻皆從此句來

謙亨君子有終謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止于其下謙之象也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行言謙之必亨天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

卦中最貴者一陽為主即一君之義一陽爻是天道

天道崇高地道卑順今謙以一陽居三不在上在下

有降而自卑之意以天之崇高不自居高却蘊藏于卑順之中故其象為謙序卦曰有大者不可以盈故受之以謙謙與盈正相反若本无所有虛以自居何足為謙惟其艮體在内寔有崇高之德却能有若無寔若虛所以見其謙以其易盈而不盈謂之謙也盈便是損道謙便是益道故謙自能亨下天道四句皆以盈謙對舉艮體光明來居于内是天道下濟而光明也坤往居外是地道卑而上行也天道本自光明惟其下濟纔

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

五以柔中居位當位而謙人皆化于謙德之中不得以謙名之故不言謙但言不富以鄰也如此天下不期服而自服非服于力也皆謙德之所正也此為利用侵伐（小曰侵大曰伐）无所不宜也力爭之征有服有不服

謙德之征不正者自正故無不服三苗之征班師振旅而有苗格謙之征不服其神如此

上六三之正應其謙表裏一致故亦根心而鳴也第處上則高而不可下處極則窮而將必變其時位不能如二之得心故曰志未得要在上能謙在一家則一家自服在一國則一國自服可以攝衆志平邦國用師征國何不利之有 上戰服心孟子曰以善養人然後能服天下此謂謙師若云居卑自下可以用

兵于謙義遠矣二近三曰鳴上應三亦曰鳴撰震善鳴象

總　謙不言卦德曰止曰順而變文言天道地道專重一陽見其獨尊也艮剛一止剛柔皆得所止象云君子有終以此艮成終全卦六爻皆吉以此　爻義周公一身可備以公才之美無驕且吝是卑以自牧之小心也居位而握髮吐哺身下白屋則二中心之鳴也當其負扆而朝身任天下制禮作樂若恐不逮所謂勞謙及夫流言一起東都遠避碩膚之遜赤舃几

一陽斂而在内固藏博厚之下何等含蓄緼藉一陽達而在外發越博厚之上何等通徹欣暢所以名豫豫悅樂也坤體在内震動從地透出夫坤徳寧靜震徳發揚鼓盪極是天地間激烈之氣惟到當動之時雷聲一奮遍大地鼓動自然欝結者无不通凝滯者无不達萬物勾萌甲坼豈不是天地至欣暢時候人心寧靜中一念震動動處極是震驚恐懼然有這動百體皆通自有一段震生仁意流貫透徹其間何悅

見得親切明隨之義故凡尊有時而從卑貴有時而從賤舍已從人皆所以隨時也時之所在即理之所在人只從天理上行則動是天動說是天說自然動都可悅故曰動而說隨隨之妙原一毫不假勉強正是天理自然恰當處乾卦見羣龍无首此見也故隨有元亨利貞之德又无咎所云隨之貞者其隨時變遷處正是理之一定不移處時在則隨在只一个隨時便是大亨貞无咎道理故曰天下隨時言天下无

往非此理也隨之義盡一時字下句因贊其大　易所言不過一時孔子聖之時能隨而已天地大化无過一出一入聖人知幾无過出幾入幾震出兌入合而成隨易中指出時字微矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息（雷藏澤中隨時休息）

人只曉得出而順應君子有隨時之妙用不曉得入而退藏君子有隨時之主宰只曉得雷興澤從為天地之生機不曉得澤靜雷藏為天地之息機故澤中

有雷聖人取以名隨世人紛紛接構妄動妄說出而應用皆非只緣入而退藏先沒有這雷君子嚮晦先有了澤中之雷則其入宴者都是雷體藏密造化息機時入而入即時出而出隨時之義孰顯于此　澤中之雷何嘗不驚天動地嚮晦之息何嘗不時行物生

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也卦以物隨為義爻以隨物為義按物隨非經旨不必混入

弗兼與然二者係丈夫稍見其大故其隨可求而得

然求而得則易于失正尤在此隨故又以利居貞戒

之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其

義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

四乃說體以說而隨未免有計得之心有獲之謂也

最不可有是个獲心以此心謀道便是計功以此心

動便不動一味謹守不出正見其隨時之義也故隨道以此為盡手一着王用亨于西山以太王事象之狄人之難避而不爭隨時也使守之不堅不勝一念之憤與從事干戈未為非義然太王却執之堅守之固寧輸貨寧避地必不忍以土地害其民此隨之極至也其去而西山也乃兊之收斂孰知一收斂中便是八百興王之基惟有此兊入乃有此震出隨之亨孰亨于太王剛下柔雷隨澤于太王西山之亨曲盡

其義上居隨極隨之固結而不可解者也窮極也

總 隨之第一義是渝渝如徙義徙字惟善是與而无成迹也其最妙是孚孚如一氣相孚與善脗合而无臆度也係則膠滯而非大通獲則私心而入功利故有主之官不可无有獲之主不可有偏一之係不可有堅一之係不可无隨之義盡于此

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日甲日之始事之端先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其

丁寧之意以監其前事之失不使至于速廢聖人之戒深也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也卦德無不善者本義不可從

蠱事也雜曰蠱則飭也彖曰蠱元亨而天下治只事其所事謂之蠱人生父乾母坤父母之事皆乾坤之事乾坤之事皆父母之事乾坤父母之事皆吾人本分内事蠱衆也天地間千事萬事皆人子當為之事

必做得天地間一個克肖之子方成得天地間一个完人可見人一有此生便有此莫大之事所謂蠱也若有得這個人幹得這件事前人所已為者後人復有以為之自然一番振作依舊一番生氣此蠱所為飭也若无這个人幹不得這件事前人總有所為无後人以為之便不覺日朽日蠹日惰日窳此蠱所以壞也蠱原是活字高子曰天地間何時不蠱何處不蠱雖唐虞之盛其蠱自在只看幹蠱何如耳此說得之

海不過了得人子身上事故曰蠱元亨而天下治也但說一个子字甚近却不知有畢世難竟之事所以千險萬阻不容易過子道却怕不得險阻一一要涉得過其涉之道只有一個克盡其事如舜處家庭方稱得人稱得子稱得盡事故曰利涉大川往有事也蠱之要義盡于往有事一語　先甲後甲以震言甲也震乾坤之長子于德為仁于氣為春于五行為木天地生生之心全寄于震惟震能體天地父母之心

能行天地父母之事故帝出乎震然後齊巽以至成艮皆震之流行也蠱巽艮之合巽之所齊何事无非此震之始事先甲也艮之所成何事无非此震之終事後甲也有巽以先之有艮以後之則長子之事盡長子之事盡則乾坤父母之事盡矣言三日者周天之數共有六甲自巽歷艮周天事業六甲之用完全也天道之行既出乎震巽以始之艮以終之四時之運一周則又出乎震矣始終迭運循環无端人道亦然

前人之事已終則吾當復有以始之吾之事已終則
後人復將有以始之巽始艮終亦循環无窮然吾之
始事所以承前人之終无震生之仁不足為有終吾
之終事所以開後人之始非震生之仁不足以有始
所以先之者必三甲後之者必三甲也此為終則有
始此為天行　人一有生天地父母之事一齊交付
豈待前人事壞然後當做故蠱人人當有之事亦終
身无已之事盡其道者无如文王周公止孝止慈制

如此交得還方謂之幹以一身全副承當全體完備如木之全體只一幹然故幹蠱之事自天子至于庶人无人不有幹亦无人不可幹天子非幹不能為宗子庶人能幹不忝為克肖　初曰父二曰母人子身上自有父事母事當幹如君天下者教民以復性是父天之事養民以厚生是母地之事如學者立身行道是幹父事不敢毀傷是幹母事父事母事皆人子一身上事初是巽桑之主巽順是子道第一義所以稱得

无位者亦可盡故言于初三乃行止之際到得出處俱无悔方到底可以免咎故言于三若用譽非德位尊養兼致不足當之此幹蠱極則于五言之也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

幹蠱至五爻以德則其事盡矣然皆有位有分之事有位之所不得拘分之所不得限上參天下兩地最上一乘之事則雖尊貴如王侯亦不足以名其事所謂不事王侯不以王侯之事為事高尚其事是也高尚即孟子

之義至是方完備凡卦上爻大意皆然

震東兌西盡八卦一出一入大局故聖人發隨時之妙用巽先艮後該八卦始事終事大義故聖人發幹蠱之重任觀二卦者要具隻眼

隨初有全乾能事蠱初有全坤能事隨初一下乾初之下也要終兌絫則乾該坤矣蠱初一順坤初之順也要終艮剛則坤合乾矣蠱鼓同音即鼓之舞之字義故曰振民又說文蠱化蛾為蠱取變旗之義

以二陽前進一位便是兌陰主爻便是消局不待積之既久而後消即長時即有消機消長之機間不容髮故至于八月有凶言一至于消便凶也長曰浸消曰不久長之甚難消之甚易故寧于長時即防其消无寧至于消時再與其長必不可得矣味至于字不久字緊切之甚

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆上臨下之

義非經旨不必混入

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也
陽之感陰陰之感于陽是自然而然之理不假一毫造作二陽居下四陰自然取正彼此自相感通而成臨故初與二皆謂之咸臨咸感也感而无心所謂咸也初為説之初心從初剛感感之最正所謂正已物正身正而天下歸之者故曰志行正也二為剛中之説一卦主爻剛浸而長全在于二故吉无不利象曰未順命也此義要另看是夫子發一卦中大窾係處

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

臨之病全在三爻剛說无心而正柔說未免以情用便落了歡娛私意之說故曰甘臨甘則何利之有八月之消其機皆在一甘憂與甘正是對病之藥纔甘便入逸樂就成消局纔憂便知戒謹就成長局故憂之可以補咎凡兑三多言位不當以柔居二剛之上為不宜也非以柔居剛之謂

臨方是盡人盡物能事故云大君之宜惟其行无不
中故于民物无不宜臨之妙以知臨為極至上則積
之不已悠遠博厚氣象故曰敦有加无已厚之至也
然所云敦厚者不是從治功上積只是從德感上積
二陽在内日進日長不使之消自然德澤日深日厚
故曰志在内也至臨只是普遍知臨則知明處當有
舉一世而昭明之氣象敦臨則淪肌浹髓愈深愈至
一步進一步方為澤上有地

總　卦中長消二字是吉凶之介所以長與消在咸
與甘二者之辨所謂咸與甘在貞不貞一字之辨
說萬物者莫說乎澤无過臨坤宇之澤不足稱兌德
橈萬物者莫疾乎風无大觀坤宇之風不足稱巽德
文王易以陰陽對待相反覆為體自臨而遯只在一
轉展間故八月之消不待陽長既滿之後也

觀去盥而不薦有孚顒若盥將祭潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其
潔清而不輕自用則孚信自中
顒然可仰戒占者當如是也

彖曰大觀（去）在上順而巽中正以觀天下觀（去上同）盥而

不薦有孚顒若下觀（平下同）而化也觀天之神道而四時

不忒聖人以神道設教而天下服矣（或謂有孚顒若在下之人信而仰之也）

以上示法于下曰觀（去）以下仰法乎上曰觀（平）彖中

二義並見然必有可法于上者而後有仰法于下者

則二義實一義也故卦名觀二陽在上是持世大君

子尊而居高可儀可則天下无不景從效法所謂大

觀在上此也其德則順而巽順則有坤之象受巽則

有風之善入下足以承上上足以風下有自然觀感之妙二陽同德五尤中正中正所在極立而天下自從真足以法則一世所以成觀玩觀之象全不假一毫施為造作德之所在而天下自化感者不知所以感應者不知所以應繫詞曰惟神也故不疾而速不行而至全是一段神行默孚默契故无可擬議但設盥而不薦兩語把一團對越神明精意流通妙境晝出一個不言自孚真象使人讀之感通之妙宛然在

卦以觀示為義據九五為主爻以觀瞻為義皆觀九五也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

陽主生陰主成天地間生理只是這點陽氣故在臨稱命在觀稱生民之觀化乎上觀此生理也上之觀示于下亦此生理也巽風正是天地間東南一團生氣巽德正是大觀君子一團生理只要觀得着這段

生理便沾得着這段生氣故四陰爻皆以觀二陽為義所觀漸近則漸吉也　觀者觀五之中正也初最遠象顓蒙之赤子不過一蚩蚩之氓曰童觀可與同被風化不可語于達觀故君子則吝止可言小人之道二少進有所闚見矣然質柔不能上從五只好守而自持如門內之觀僅得女道之貞亦非君子之事故曰亦可醜也三則漸上觀漸近矣可以言觀生矣進則觀巳之生可以為一世之觀法如大觀在上否

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分三陰三陽剛柔中半動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

首二十卦先屯蒙以坎合震艮從人心入險處考動止起手功夫也終噬嗑賁以離合震艮從人心光明處考動止了手功夫也　噬嗑合也要動合明明合動最是一段細密煅煉功夫取義于合者陰陽不合不成和天地不合不成化學問到合方是天理爛熟

頤中有物有物方稱得噬嗑自然會亨剛柔分至合而章正明所以亨之故也朱子曰分均也曰均便見剛柔相濟為用柔如何少得剛剛如何少得柔所以要合動而明正是震剛與離柔合處合則動必皆明其動益妙明出于動其明益神相得而章故曰雷電合而章雷電合天地之變化未有顯見于此者君子明動之合其章也亦如之所以亨

噬嗑明動之合以一段戒謹恐懼之心合于虛而能

明之心自无隱不可燭故云利用獄天下所最難得者獄情只有敬謹虛明方可用獄用獄是懲治最細密功夫也人只不知用獄便有澈明輕動之失若時時曉得利用獄如何敢不明動相須卦中六五一爻與二爻相應却上而居尊位本以震恐之小心進而為離中之虛明以此心用之于克治自足以防間隔去蔽障故曰雖不當位利用獄也　不當位者五是離主與震初不相當如屯之九五應得初剛便有建

侯能事噬嗑以柔應剛為不相當也然以柔濟剛用以克治却最妙所以利用獄則噬而嗑矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電相須為用一作並作噬嗑之象君子震威與離明並運明罰明以行其威也勑法威以藏其明也明罰未是用刑只如今之律令一一條例分明乃所以勑正其法也

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也不進于惡之象